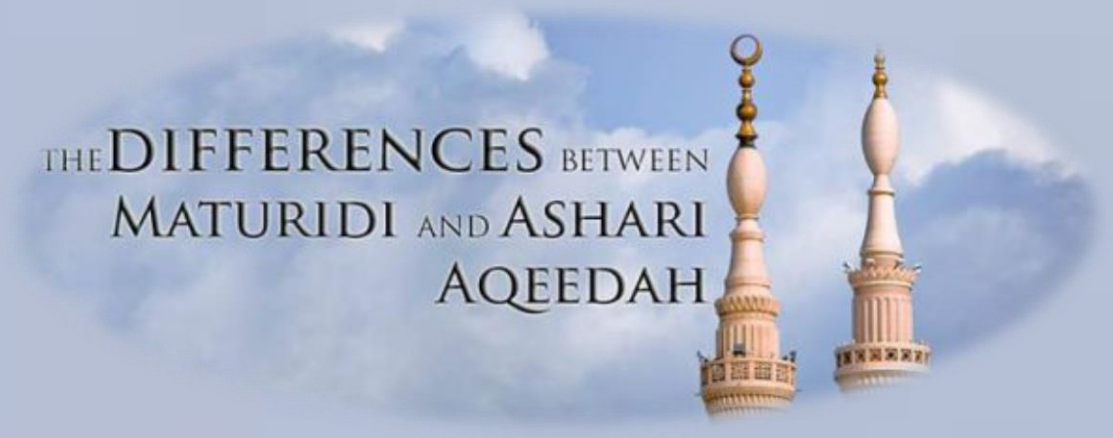

Относятся ли ашариты и матуридиты к Ахлю-Сунна уаль-Джамаа?

Перевод и сборка: Даниял Абу Исмаил Ар-Руси

1439

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО, МИЛОСЕРДНОГО!

Часто ашариты, названные по имени Абу Аль-Хасана Аль-Ашари (шейх Ибн Баз сказал в «Фатава Ибн Баз», что Абуль Аль-Хасан Аль-Ашари не был одним из ашаритов, даже если они (ашариты) связывают себя с ним; он оставил их мазхаб и принял мазхаб Ахлю-Сунны) и их коллеги-философы матуридиты, названные по имени имама Абу Мансура Аль-Матуриди, заявляют, что оба они были из Ахлю-Сунны уаль-Джамаа (в фетве Постоянного Комитета по научным исследованиям и фетвам шейх Абдур-Раззак Аль-Афифи и Шейх Ибн Баз говрили: «Ахлю-Сунна уаль-Джамаа определяется как те, кто придерживается Книги Аллаха Всевышнего, Сунны Его Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, относительно всех своих убеждений и принципов ислама. Они никогда не противопоставляют текстам Корана и Сунны доводы разума или личные предпочтения, напротив, они придерживаются принципов имана (веры) и столпов ислама так, как придерживались сахабы (сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и приветствует)».

На самом деле обе этих группы (ашариты и матуридиты) принадлежат к мутакаллимам (философам, спекулятивным богословам) и Ахлюль-калям (людям богословской риторики и философии), это (философия) относится также и к другим ошибочным группам, как джахмиты, мутазилиты, куллябиты, ашариты, матуридиты и карамиты.

Поскольку и ашариты, и матуридиты – из мутакаллимов и ахлюль-калям, это указывает на то, что они не из числа Ахлю-Сунны, так как Ахлю-Сунна выступает против любого типа каляма (философской риторики) или любой секты, участвующей в этом.

Все мутакаллимы и ахлюль-калям – это секты, которые вовлекали себя в ильмуль-калям (философскую науку), которая была методом рассуждений, разработанным мутакаллимами, чтобы понять религию, особенно акыду (вероубеждение).

Эта «наука» далека от того, чтобы рассматривать ее хотя бы около ислама, на самом деле она еретична, потому что она проистекает из произведений греческой логики и философии, в частности Аристотеля и Платона. Итак, это «наука» основана не на Коране и Сунне и не на утверждениях саляф ас-салих (первых трех поколений мусульман).

Эта «наука» была синтезирована с исламским мышлением, поэтому из этой «науки» прорастали различные секты, и эта «наука» дала толчок к росту уже существовавших сект.

Ахлю-Сунна отвергает ильмуль-калям, потому что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и его славные сподвижники никогда не предавались этому (т.е. не смешивали Коран и Сунну с греческой философией).

Четыре имама Ахлю-Сунны, имам Ахмад Бин Ханбаль, имам Шафии, имам Малик и имам Абу Ханифа (ашариты и матуридиты также утверждают, что они следуют им, но на самом деле они следуют

за ними в большинстве вопросов фикха и очень немногих вопросах акыды) все отвергали и сражались против всего ильмуль-каляма.

Хаммад, сын Абу Ханифы, рассказывал: «Однажды ко мне зашел отец, да будет милостив к нему Аллах, а у меня в это время находилась группа людей из числа последователей калама. Мы вели столь жаркие споры по какому-то вопросу, что даже повышали свои голоса. Когда я услышал в доме шорох, издаваемый отцом, то вышел к нему. Он спросил меня: «Что у тебя за люди, о, Хаммад?» Я ответил: «Такой-то, такой-то и такой-то», перечислив их по именам. Он сказал: «А о чём вы спорите?» Я ответил: «По такому-то вопросу». Тогда он сказал мне: «О, Хаммад, перестань заниматься каламом!» Хаммад сказал: «И я никогда не замечал, чтобы мой отец противоречил сам себе и был из числа тех, кто велит что-либо, а затем запрещает это». Поэтому я спросил его: «О, батюшка! А разве ты не велел мне изучать калам?» Он ответил: «Да, сынок, однако сегодня я запрещаю тебе это». Я спросил: «Почему?» На что он ответил: «О, сынок! Поистине, этих людей, разногласящих по вопросам калама, ты раньше видел среди тех, у кого были единые взгляды и единая религия. Так продолжалось до тех пор, пока шайтан не отнял у них это, посеяв среди них вражду и противоречия, после чего они стали разногласить друг с другом …». (Источник: «Манакиб Аби Ханифа» имама Ахмада аль-Макки, стр. 183-184).

Абдуллах Ибн Нафи сказал: «Я слышал, как Малик говорил: “Если бы человек совершил все тяжкие грехи, кроме приобщения к Аллаху сотоварищей, а затем отказался бы от своих страстей и религиозных нововведений – среди них имам Малик упомянул и калам – то он

обязательно вошёл бы в Рай”» (Источник: Абу Нуайм, «аль-Хилья», 6/325).

Исхак бин Иса бин Наджих Аль-Багдади сказал: «Малик сказал: «Кто будет обучаться религии с помощью калама, станет безбожником». (Источник: «Замм аль-Калам» (каф 173 - алиф)).

Имам Малик говорил: «Я ненавижу калям, и ученые нашей земли (Медины) не переставали ненавидеть и запрещать его». («Джами Байан аль-Ильм ва Фадлих», стр. 415).

Имам Аш-Шафии говорил: «Мой хукм (шариатское постановление) на тех, кто занимается калямом, следующий; бить их пальмовыми ветками, сажать на верблюдов, и водить их по многолюдным местам, поясняя людям, что это наказание для тех, кто оставил Коран и Сунну и занялся калямом». (Шарх «Акыда Ат-Тахавия» Ибн Абдиль-Изз, стр. 75)

Юнус аль-Мисри сказал: «Аш-Шафии сказал: «Если бы Аллах испытал человека тем, что Он запретил, кроме многобожия (ширк), то это было бы лучше (для него), чем если бы Аллах испытал его калямом». (Источник: «Манакиб аш-Шафии» Ибн Аби Хатима, стр.182).

Абу Саур сказал: «Аш-Шафии мне сказал: «Я не видел ни одного человека, который, приобретя что-либо из каляма, преуспел бы» (Источник: «аль-Ибана аль-Кубра», стр.535-536).

Имам Ахмад сказал: «Если увидишь человека, любящего калям, то остерегайся его!» (Источник: «аль-Ибана» Ибн Батты, 2/540).

Имам Ахмад сказал: ««Никогда не преуспеет тот, кто занимается каламом. Едва увидишь человека, обращающего свой взор к каляму, как сразу же замечаешь порочность его сердца» (Источник: «Джами' Байан аль-'Ильм ва Фадлихи», 2/95).

Имам Ахмад сказал: «Тот, кто предастся каляму, потерпит убыток…» («Ас-Сунна», стр. 235).

Кроме того, другие ученые из Ахлю-Сунна осуждали калям, Абу Юсуф, сподвижник Абу Ханифы, сказал: «Всякий, кто ищет знания каляма, превратится в еретического отступника».

Ибн Абдиль-Барр сказал: «Люди фикха и асара во всех городах единодушно согласны с тем, что люди богословской риторики – это люди заблуждений и нововведений. И они не считаются из-за всего вышеперечисленного людьми из числа ученых (истины)». (Ибн Кудама в «Бурхан фи Баяниль-Куран»).

Имам Аль-Барбахари сказал: «Калям вызывает неверие, сомнения, нововведения, ошибочность и путаницу. Да помилует вас Аллах! Знайте, что ересь, неверие, сомнения, нововведения, ошибочность и путаница в религии никогда не происходили, кроме как посредством каляма и его людей, их аргументаций, дискуссий и споров…» («Разъяснение вероубеждения имама Аль-Барбахари»).

Имам Аль-Багави (ум. в 516 г.х.) сказал: «Ученые из Ахлю-Сунны объединены запретом споров и препирательств и предостережением других от изучения или обсуждения каляма». («Шарх Ас-Сунна», 1/216).

Из вышеизложенного уже должно быть ясно, что любая секта, вовлекающаяся в любой тип каляма, уже не из Ахлю-Сунны, даже если через калям эта секта пытается прийти к Сунне.

Таким образом, ашариты и матуридиты всегда будут считаться из числа мутакаллимов и ахлюль-калям, пока они не покинут калям и не подчиняться текстам Корана и Сунны, поэтому обе этих группы принадлежат к ахлюль-бидаа (нововведенцы), а не к Ахлю-Сунна.

Один момент, который необходимо прояснить, состоит в том, что, хотя ашариты и матуридиты не из числа Ахлю-Сунны, это в определенном смысле, а не в общем.

«Ахлю-Сунна» в общем смысле говорится относительно тех, кто находится в противоположности к шиитам, включая ашаритов и матуридитов, хотя они мутакаллимы и ахлюль-калям.

Однако «Ахлю-Сунна» в особом смысле говорится о тех, кто находится в оппозиции к новаторам и людям из нововведенных сект, таких как хавариджи, мурджииты, мутазилиты, шииты и все другие, это хорошо известное значение. Этот особый смысл не включает ашаритов и матуридитов, потому что они из мутакаллимов и ахлюль-калям, а значит, они из людей нововведений.

В книге «Методология ашаритов в акыде» стр. 15-21 шейха Сафара Ибн Абдур-Рахмана Аль-Хавали сказано, что термин «Ахлю-Сунна уаль-Джамаа» используется в двух значениях:

«А) Общее значение: это используется для тех, кто находится в оппозиции к шиитам, ведь сказано: те, кто заявляет о своей

приверженности к исламу, бывают двух типов: ахлю-сунна и шииты. Так, шейхуль-Ислам Ибн Теймия назвал свою книгу в ответ рафидитам «Минхадж Ас-Сунна», и в этом он ясно дал два значения и четко заявил, что позиция нововведенческих сект отличается от Ахлю-Сунны в конкретном смысле Ахлю-Сунна уаль-Джамаа. Общий же смысл охватывает всех, кроме шиитов, т.е. охватывает таких как ашариты, тем более что в вопросах о сподвижниках и халифате ашариты согласны с верной методологией.

Б) Конкретное значение: используется для тех, кто находится в оппозиции к нововведенцам и людям из нововведенческих сект, и это более частное использование. Поэтому, когда в книгах критикуют передатчика и говорят, что он был из числа Ахлю-Сунна, подразумевается, что не был ни из одной нововведенческой секты, как хавариджи, мутазилиты и шииты, и он не был из людей каляма и новаторских идей.

Так, что касается этого значения, то ашариты вообще не входят в него. Так что тот, кто берет из Сунны – тот из ее народа, даже если он совершает ошибки, и если он берет откуда-то еще, то он находится в заблуждении, даже если в итоге он согласен с ней (Сунной).

Но ашариты… Берут и извлекают положения из других мест, вместо Сунны, и они не согласуются с Сунной в своих выводах, так как же они могут быть из людей Сунны?».

Вывод:

В заключение – ашариты и матуридиты – из мутакаллимов, потому что основывают свою акыду на ильмуль-каляме, и поэтому они из Ахлюль-калям.

Это означает, что они из ахлюль-бидаа, потому что все секты, относящиеся к ахлюль-калям, являются нововведенцами.

Однако, поскольку обе этих секты не связаны с шиитами, обе они попадают в Ахлю-Сунна в общем смысле (т.е. любая исламская секта, которая не является шиитской сектой, классифицируется и лишь называется как Ахлю-Сунна в целом).

Но они не включены в число Ахлю-Сунна (с конкретным определением следования Корану и Сунне по всем вопросам и без нововведений), из-за того, что они являются мутакаллимами.

С другой стороны, обе секты не полностью выбрасываются из Ахлю-Сунны, поскольку они попадают под ее определение в тех некоторых вопросах, где они согласны с Ахлю-Сунной, и они ахлюль-бидаа в том, в чем отличаются от Ахлю-Сунны.

Необходимо также прочитать слова о том, что говорил имам Малик, что недопустимо принимать свидетельство людей нововведений и нововведенных сект:

«Люди из нововведенных сект по мнению Малика и остальных наших товарищей – люди каляма. И каждый человек каляма – из людей нововведений. Его свидетельство никогда не принимается в исламе. Поистине, он должен подвергнуться презрению и наказанию за свои нововведения, и если он упорствует в этом, от него

необходимо требовать покаяние». («Джами Байан аль-Ильм ва Фадлих», 2/117).

Другие высказывания:

Шейхуль-ислам Ибн Теймия сказал: «Матуридия – одна из групп, чьи мнения включают истинные и ложные взгляды и некоторые вещи, которые идут против Сунны. Известно, что эти группы различаются в зависимости от того, насколько они далеки или близки к истине; чем ближе они к Сунне, тем ближе они к истине и правильному пути. Среди них есть и те, кто шел против Сунны относительно основных принципов, а некоторые из них выступали против Сунны относительно более тонких вопросов. Есть некоторые, которые опровергают другие группы, которые находятся еще дальше от Сунны, поэтому их (опровергающих) следует похвалить за их опровержение лжи и то, что они сказали из истины, но они преступают черту до тех пор, пока отвергают другую часть истины и идут вместе с ложью. Таким образом, они опровергли серьезное бидаа с помощью меньшего бидаа, и опровергли ложь меньшей ложью. Так обстоит дело с большинством философов, которые утверждают, что они принадлежат к Ахлю-Сунна уаль-Джамаа». («Аль-Фатава», 1/348).

Шейх Ибн Аль-Усаймин сказал: «Так, например, ашариты и матуридиты не рассматриваются как Ахлю-Сунна уаль-Джамаа в этом конкретном вопросе (т.е. вопросе Имен и Атрибутов Аллаха). Напротив, они выступают против того, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники принимали

относительно Атрибутов Аллаха Совершеннейшего – а это их явный смысл. Вот почему тот, кто говорит, что Ахлю-Сунна – это три группы: салафиты, ашариты и матуридиты, действительно ошибается.

Напротив, мы говорим: как все три группы могут считаться из Ахлю-Сунна, если они отличаются друг от друга? Что есть после истины, кроме заблуждений? Как все они могут быть Ахлю-Сунна, в то время как каждый из них опровергает другого – это невозможно, за исключением тех случаев, когда действительно можно примирить противоположности. Однако нет никаких сомнений в том, что одна из этих групп поистине Ахлю-Сунна, но какая? Это ашариты, матуридиты или салафиты? Тот, кто из них согласен с Сунной, считается Ахлю-Сунна, в то время как любой, кто противится, нет. Поэтому мы говорим: «Салафиты – это Ахлю-Сунна уаль-Джамаа», и это описание не может быть истинным ни для кого другого, кроме них. Так как можно назвать тех, кто выступает против Сунны, Ахлю-Сунной – это невозможно. Как можно сказать, что Ахлю-Сунна состоит из трех разных групп? Где между ними согласие?

Поистине, Ахлю-Сунна уаль-Джамаа – это те, кто придерживается того, чего придерживались Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, и акыды саляфов – до Судного Дня, и они являются салафитами». («Шарх Акыда Аль-Васатыя», 1/123).

Шейх Фарадж Аль-Марджи предоставил доказательства того, почему ашариты не из Ахлю-Сунна уаль-Джамаа (хотя эти восемь пунктов касаются ашаритов, так как матуридиты придерживаются очень похожей акыды, эти пункты могут быть использованы также для

того, чтобы показать, что матуридиты тоже не из Ахлю-Сунна уаль-Джамаа).

Вот восемь моментов:

1) То, что используется как довод. Согласно Ахлю-Сунна, это -- Коран и Сунна в понимании сподвижников. Согласно ашаритам, это – разум. Один из их имамов по имени Сануси сказал: «И основ куфра: шесть, и шестое – держаться за вероубеждение с использованием только того, что видится ясным из Корана и Сунны, не ставя их с доводами разума».

2) То, как они подтверждают существование Аллаха. Ахлю-Сунна подтверждают существование Аллаха с помощью фитры (естественного состояния) человека, и они рассматривают это как нечто присущее каждому. Что касается ашаритов, то их доказательства состоят в том, что что-то должно предшествовать всему, а также определенном происхождении событий. Другими словами, они полагаются на разум, а не на фитру, чтобы утвердить существование Аллаха.

3) Установление Таухида Аллаха. Ахлю-Сунна устанавливают Таухид Аллаха в Его Господстве, поклонении Ему и Его Именах и Атрибутах. Согласно ашаритам, установление Таухида означает отрицание того, что у Аллаха есть сотоварищ или сотоварищи, и отрицание того, что Он разделен на разные части.

4) Иман. Ахлю-Сунна говорят, что иман – это утверждения, действия и убеждения, и что он увеличивается и уменьшается. Ашариты говорят, что это только убеждения.

5) Коран. Ахлю-Сунна говорят, что Коран – Слово Аллаха. Ашариты говорят, что Коран – выражение слов Аллаха, а не само истинное Слово Аллаха. Поэтому они говорят, что если Речь Аллаха будет выражена на иврите, это будет Торой, и если она выражена на арабском языке, то это будет Коран. Они также отрицают Речь Аллаха, состоящую из букв и звуков.

6) Предопределение. Ахлю-Сунна верят в предопределение и говорят, что у людей есть выбор и он – под Волей Аллаха. Что касается ашаритов, они отрицают выбор рабов и говорят, что люди принуждены, но это проявляется так, будто бы у них есть выбор.

7) Пророчество. Ахлю-Сунна считают, что пророки избраны Аллахом, и Аллах знает, кого Он посылает с сообщениями. И Он указывает этих пророков с доказательствами и описаниями. Что касается ашаритов, они подтверждают пророчество только благодаря чудесам.

8) Сыфаты Аллаха. Ахлю-Сунна утверждают все описания и Имена Аллаха, не отрицая, не извращая их значений, не делая их похожими на творений и не спрашивая, каковы они. Что касается ашаритов, они утверждают только 7 атрибутов Аллаха, согласно их разуму, и искажают значения остальных.

Шейх Раби Аль-Мадхали был спрошен: «Являются ли ашариты из числа Ахлю-Сунна, за исключением случаев, когда это касается Имен и Атрибутов Аллаха?». Шейх ответил: «Нет, у них с ними много проблем, и Имена и Атрибуты Аллаха – разве это что-то незначительное?! В наши времена ашариты – это тиджания, марджания, сухравардия, суфии, могилопоклонники, большинство из

них. Просим Аллаха о благополучии, и эти люди называют себя ашаритами, и эти люди называют себя Ахлю-Сунна…»

КРИТИКА АШАРИТОВ (благодарность за материал сайту https://hanabila.wordpress.com/)

Са'ид ибн Джубайр сказал: "То, что не было известно сподвижникам, участвовавшим в битве при Бадре, не из религии". (См. "Джами'уль-баяниль-'ильм" 1425)

Имам аль-Ауза'и сказал: "Знание – это то, что пришло от сподвижников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а то, что не пришло хотя бы от одного из них, не является знанием" (См. "Джами'уль-баяниль-'ильм" 1420).

Имам Аль Куртуби говорил, что Умар Ибн Абдуль Азиз, Имам Малик, Имам Шафии и другие имамы утверждали: «Сподвижники никогда не углублялись в Аль Джаухар (субстанции) и Аль Арад (акциденция) и во все, что связанно с изучениями мутакалимов.» (См. «Китабу Ат Таухид» 1/428)

Один человек спросил Абу Ханифу: «Какое у тебя мнение о том, что люди стали вводить в речь такие понятия, как "акциденция" (аль-а'рад) и "объектность" (аль-аджсам)?» Абу Ханифа ответил: «Это – слова философов. Придерживайся преданий (асар), следуй путем праведных предшественников (салаф) и остерегайся религиозных новшеств, потому что всякое религиозное новшество – это ересь (бид'а)» (См.«Замм аль-Калам» (194/ба) Имам аль-Харави).

Юсуф ибн Хасан ибн Абдул-Хади аль-Ханбали (у 909 г) говорит: «Я приведу вам некоторые слова об их положении (ашаритов): «Аль-Ашари и его сподвижники в его время не выявляли того, на чем они были среди людей. И никто из них не мог даже промолвить слово о

том, за чем они следовали, во что они верили»» (см. «Джам аль-джуюш ва ад-дасакир аля ибн Асакир» стр 281-282**).**

Говорит Ибн Аль-Джаузи: «С тех пор как он (Аль Ашари) провозгласил свои убеждения, он жил в страхе за свою жизньиз-за противоречия ортодоксальной общине (Ахлю Сунна уа Аль-Джамаа) до того, как он нашел убежище в доме Абуль-Хасана Ат-Тамими, боясь убийства» (См. «аль-Мунтазам» 8/219**).**

«Как может утверждаться, что человек (Аль Ашари), который провел 40 лет своей жизни на Итизале (мутазилизме), и потом покаялся в конце жизни, прожил 10 лет в покаянии или больше (или меньше, согласно разным сообщениям о его жизни)? Как может такой человек быть Имамом для мусульман? Когда он требовал знания и стал прочно стоять (на знании), чтобы считаться Имамом вместо имамов Сунны и людей хадиса? Это абсурдное утверждение, если даже не сумасшествие" (см. «Джам аль-джуюш ва ад-дасакир аля ибн Асакир» стр.105 (Юсуф ибн Хасан ибн Абдул-Хади аль-Ханбали**).**

Имам Абдуль Аббас ибн Сурайдж (у 306 г)(великий имам Шафиитов, известный как Шафии второй) сказал: "Наше убеждение, в отношении иносказательных аятов, это принимать их и не отрицать их. И не делаем мы тауиль, и не принимаем мы их (аяты) с ташбихом антропоморфистов. Мы утверждаем сообщение в его очевидном смысле, то, как оно было ниспослано. И мы не говорим о них с тауилем мутазилитов, или ашаритов,или джахмитов, или мулляхидов, или муджасимитов, или мушабихитов, или карамитов, или кайфитов. Наоборот, мы принимаем их без тауиля, и верим в них без уподобления. Мы говорим, что вера в них обязательна, говорить так, как говорит о них Сунна, а искать им тауиль – это бида!» (см.

«Иджтимаа Джуюш Аль Ислямия» стр 170-174 (Ибн уль Кайим), также «Мухтасар Улю» стр. 226-227 (Имам Аз Захаби)) Подтвердил шейх Альбани

Передал имам Ибн Абд аль-Барр слова известного маликитского имама и согласился с ними, сказав: «И в книге «Аш-Шахадат», толкуя слова Малика: «Нельзя принимать свидетельства нововведенцев и последователей страстей», (Ибн Хувейз аль-Миндад у. 390 г.) сказал: «Люди страстей у Малика и всех остальных наших сторонников (маликитов) — это люди каляма, каждый мутакаллим является последователем страстей и нововведений, будь он ашарит или не ашарит, не принимается от него свидетельство в Исламе (имеется в виду в шариатском суде), необходимо отдаляться от него, предупреждать, чтобы он оставил калям» (см. «Джами баян аль-ильм» 2-96).

Говорит Коди Аби Йала: “Знай, что не дозволено отвергать эти сообщения, как это делают мутазилиты, и не занимайся интерпретацией (тауилем) их,как это делают ашариты!Обязательно то, что принимать их на их очевидном смысле (аля захира). И они атрибуты Аллаха, Высочайшего, не представляют сходства с тем, с чем описываются творения, и не выражают подобие в них. Наоборот, принимай их так, как это передано от нашего Шейха и Имама Абу Абдуллаха Ахмада бин Мухаммада бин Ханбаля, и от других имамов асхабу-ль-хадис, которые сказали об этих сообщениях: «Оставляй их так, как они пришли”” (см. “Ибталь Ат Тауилят ли ахбар Ас Сыфат” стр 43-44).

Говорит Имам Аль-Харави Аль-Ансари: «Я слышал, как Ахмад бин Аби Наср Аль-Малини сказал: «Я вошел в Египет вместе с

некоторыми из моих товарищей в мечеть Амра бин Аль-Аса, да будет доволен им Аллах. Когда мы сели, шейх подошел к нам и сказал: «Вы люди Хорасана и вы люди Ахлю-Сунна. Но это место ашаритов, так что встаньте и уходите»» (См. «Замм Уль Калям» 117а).

Также: «Я слышал, как Ахмад бин Аль Хасан Аль Хамуши, факих из Рейа, в его доме в Рейе в собрании, он проклинал ашаритови превозносил ханбалитов. Это было в год, когда мы вышли в хадж» (См. «Замм Уль Калям» 117б)

И также он сказал: «Я слышал Ахмада бин Хамзу и Абу Али Аль Хадада, как они говорили: «Мы нашли с Абуль Аббасом Ахмадом Бин Мухаммадом Аль Нихаванди сильное отвержения людей каляма, и он считал ашаритов совершающими неверие»» (См. «Замм Уль Калям» 116а)

Ибн Теймия приводит слова шейх уль Ислама Имама Аль Харави Аль Ансари, который сказал, что ашариты – это импотенты-мутазилиты (Маханис Аль Мутазиля) (См. «Маджу Аль Фатава» 8/227)

Имам Абуль Хасан Аль Курджи Аш Шафии, один из шафиитских ученых 5 века сказал: «Шафиитские имамы не переставали противиться, чтобы их причисляли к Аль Ашари, и они сторонились того на чем Аль Ашари построил свой мазхаб, и они запрещали своим сподвижникам и любимцам приближаться к этому, как я это слышал от определенного количества шейхов и имамов». Он затем привел нам пример шейха Шафиитов его времени,имама Абу Хамида Аль Исфарани, который был известен как Шафии третий, который говорил: «Жесткость шейха против людей каляма общеизвестна до такой степени, что он даже делал различия между основами фикха Шафии и основами Аль Ашари». Сообщения об этом были так же

переданы Абу Бакром Ар Разикани, и они со мной. За ним последовали в этом Шейх Абу Исхак Аш Шираз и в его двух книгах “Аль Люма” и “Ат Табсира” до такой степени, что если утверждение Аль Ашари совпадало с одним из высказываний среди наших товарищей (шафиитов), он делал различие и говорил: “Это слова ашаритов” и он не включал их в число сподвижников Шафии. Они презирали и сторонились их и их мазхаба в основах фикха, не говоря уже об основах религии» (См. «Ат Тистиния» стр 238-239 и «Шарх уль Асфаниях» 5/31 из «Фатава Аль Кубра»).

Говоря об Ашаритах Имам Абу Наср Ас Сиджзи (у 444 г) – известный мухаддис и путешественник своего времени, сказал: «И что касается их (ашаритов), (они) утверждают то, что противоречит тому, во что они истинно верят и это практика еретиков. Это в их подтверждении, что Аллах Прославляемый возвысился над Престолом. Однако также из их убеждения не дозволено описывать Аллаха Прославляемого над небесами ни то что Он не в земле, и не над Троном, и не то что Он вверху» (См. «Рад ман анкара-ль-харф уа соут» стр 122).

Он также сказал: «Также многие из его (Аль Ашари) мазхаба очевидно говорят в соответствии со словами Ахлю-Сунна в основе. Затем после объяснения и дальнейшего уточнения, они заканчивают словами мутазилитов. Невежественный человек примет то, что явно, но знающий человек будет говорить только о том, о чем ему известно. Поэтому их вред больше вреда мутазилитов, потому что последние (мутазилиты) сделали ясным свою позицию к Ахлю Сунна и потому, что первые (ашариты и куллябиты) скрытны и пытаются

смешаться с людьми истины»(См. «Рад ман анкара-ль-харф уа соут» стр 177-181).

Имам Ибн Хазм сказал: «Джахмиты и Ашариты — они две группы на которые не стоит опираться… Они говорят что иман это только подтверждение сердцем» Также он добавил: «И их основа для этой злой основы за пределами единогласного мнения людей Ислама» (См. «Аль Мухалла» 11/411)

Абуль Вафа Ибн Акиль Аль Ханбали сказал: «Ашариты говорят путем джахмитовв отношении Таулия иносказательных (текстов), удаляя тексты от их очевидного смысла путем размышления, и основываясь на аргументе противоречащему откровению, и это большая опасность» (См. «Рад аля Ашаирааль Уззаль» стр 69).

Также он сказал: «Ашариты противоречат книге Аллаха и сунне его Посланника и иджме факихов и людей языка (ученые по арабскому языку). Понимай и задумывайся над этим, отвращайся от их доктрины! Остерегайся их нововведения и их заблуждения! Возвращай (на истину) тех, кто был обманут ими и сообщай мусульманам об их взглядах, и об их испорченном вероубеждении, ведь Аллах Помощник, достаточен Он нам и Он Лучший распорядитель делами!» (См. «Рад аля Ашаира аль Уззаль» стр. 91).

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение господину всех пророков и посланников, его роду, его сподвижникам и всем, кто следовал, и будет следовать его путем вплоть до наступления Дня воздаяния!